經義述聞

經義述聞第九

高郵王引之

周官下四十六條

湆玉鬯　薦豆籩徹　若軍將有事則與祭有司將事于四望　祭表貉　蜃或爲謨　纁純　柏席　邸封之度與其樹數　牲出入　帥瞽而廞作匶謚　釁讀爲憂戚之戚　故書蜡爲䍙　壐　四曰會　遂御正歲年　鄭說大歲建辰誤合二法爲一　師都建旗樹渠　大夫膴　邦國都家縣鄙之數　幣馬　湛或爲淮　嶽山　物之可以封邑者　政學　君族氏句有三日坐　五隸錯簡　誓邦之大史曰殺誓小

史曰墨　故書橐爲槖　則掌行人之勞辱事焉　次
事上士　鍘鼎　上公鍘四十有二侯伯鍘二十有八
子男鍘十有八　桯長倍之四尺者二　以象日月也
龜蛇四斿　鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹附周祀侯鍾圖　面
三十六　引而信之欲其直也　淫當爲湦　層　鱗
之而　九卿　則弓不發
涖玉鬯　奉玉齍
春官大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日
宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍鄭注曰玉禮神之玉
也始涖之祭又奉之疏曰云涖玉鬯者天地有禮神之

玉無鬱鬯宗廟無禮神之玉而有鬱鬯云奉玉齍者此
玉還是上文所涖者齍謂黍稷天地當盛以瓦簋又曰
九嬪職云贊玉齍注云玉齍玉敦盛黍稷與此注玉爲
禮神之玉即非玉敦所飾注不同者彼九嬪所贊贊后
設之據宗廟宗廟無禮神玉則玉齍不得別解故爲玉
敦此據天地爲主有禮神玉故與齍別釋也引之謹案
鄭以涖玉鬯三句總承祭享祀言之而祭天地無鬱鬯
且器用陶匏若以玉鬯爲圭瓚秬鬯玉齍爲玉敦黍稷
則但爲宗廟之祭而與大神大示無涉故以玉爲禮天
地之玉與鬯齍別釋也然鬯與齍皆始涖之祭又奉之

何以鬯但言涖齍但言奉獨至於玉而已言涖又言奉乎況牲鑊爲一事而玉鬯玉齍則分玉與鬯齍爲二揆之文義殊病參差今案涖玉鬯三句專謂享大鬼也玉鬯圭瓚也周語有神降于莘王使太宰忌父帥傅氏及祝史奉犧牲玉鬯往獻焉韋注曰玉鬯鬯酒之圭長尺二寸有瓚所以灌地降神之器是玉鬯爲圭瓚之明證典瑞所謂祼圭有瓚以肆先王也玉齍與九嬪職同其皆爲玉敦可知九嬪之贊玉齍大宗伯之奉玉齍皆所以享人鬼也上文祭享祀並列而此獨言享者上文卜日宿眡滌濯已總祭享祀言之則此涖玉鬯云云無嫌

專指享廟之事。不別言享大鬼者。上文已云享大鬼故不待別言之也。肆師大祭祀展犧牲（疏曰將有天地宗廟大祭祀肆師省閱其牲）繫于牢。頒于職人。凡祭祀之卜日（疏曰謂天地宗廟之等）宿為期。詔相其禮。眡滌濯亦如之。祭之日。表齍盛告絜展器陳告備。此總天地宗廟言之也。而其下遂云及果築鬻則專謂宗廟之祭。大祝。凡大禋祀肆享。祭示。則執明水火而號祝。隋釁。逆牲逆尸。令鐘鼓右。亦如之。執明水火而號祝。總大禋祀肆享祭示言之也。至逆牲逆尸令鐘鼓右。則專謂肆享之事。皆連類而及。不復區分。是其例也。

薦豆籩徹

凡大祭祀王后不與。則攝而薦豆籩徹。家大人曰薦豆籩徹當爲薦徹豆籩謂豆籩之薦與徹。皆掌其事也。今作薦豆籩徹則文不成義寫者誤倒之耳。唐石經同疏云薦豆籩徹者。凡祭祀皆先薦後徹。故退徹文在下。此曲爲之說也。此疏緣經後人改竄非賈氏原文也蓋後人所見經文已誤作薦豆籩徹故不得其解而强爲之說耳後外宗疏引此正作薦徹豆籩與此疏不合故知此疏爲後人所改。但言薦徹豆籩即是先薦而後徹何得退徹字於豆籩之下乎。據注云薦徹豆籩王后之事則正文亦作薦徹豆籩可知。九嬪職云凡祭祀贊后薦徹豆籩是其證。

若軍將有事則與祭有司將事于四望

小宗伯若軍將有事則與祭有司將事于四望鄭注曰軍將有事將與敵合戰也鄭司農云則與祭謂軍祭表禡軍社之屬小宗伯與其祭事元謂與祭有司謂大祝之屬釋文與音預引之謹案于四望三字當在若軍將有事之下寫者錯亂耳大祝云國將有事于四望則前祝此云若軍將有事于四望則與祭有司將事正相合也與讀與其之與泉府曰凡民之貸者與其有司辨而授之肆長曰若歲時簡器與有司數之掌固曰有移甲與其役財用與國有司帥之與祭有司將事者謂與掌祭祀之有司共行事也士喪禮記某既得將事矣鄭注將行也祭僕云掌受命

于王以眡祭祀而警戒祭祀有司鄭彼注云祭祀有司有事于祭祀者即此所謂祭有司也不直曰有司而曰祭有司者以大司馬之屬亦有有司大司馬曰左右陳車徒有司平之但彼掌軍事此掌祭事故別之曰祭有司也先後鄭不察經文之誤又未考祭僕之文遂讀與爲預而或以與祭絕句或以與祭有司連讀或以有事爲祭表貉軍社或以有事爲合戰咸失之矣劉氏端臨謂祭字爲衍文亦非

祭表貉

肆師凡四時之大田獵祭表貉則爲位鄭注曰貉師祭

也故所立表之處爲師祭造軍法者引之謹案貉即師祭之名則表貉上不當更有祭字注爲師祭造軍法者師祭下當更有祭字周頌桓正義引此云爲師祭祭造軍法者因此祭字誤入正文而經注皆不可通矣正文有祭字自唐石經已然司凡筵注有司祭表貉周頌桓正義引此文祭表貉祭字皆後人依誤本周官加之甸祝云表貉之祝號大司馬兩言有司表貉皆無祭字。

蜃或爲謨

鬯人凡山川四方用蜃鄭注曰故書蜃或爲謨杜子春云謨當爲蜃書亦或爲蜃鄭司農云謨器名引之謹案

謓與屭聲不相近屭字無由通作謓注中二謓字疑當作譠說文謓讀若振與屭字聲近而通凡字之眞聲辰聲者往往通俗大祝振祭杜子春讀振爲愼鄭司農注大司馬曰五歲爲愼後鄭讀愼爲麎是其例也隸書眞字作真莫字作莫二形相似史記高祖功臣侯者年表甘泉戴侯莫摇漢表莫摇作眞粘索隱解傳嘗略屬眞蕃徐廣曰眞一作莫新序雜事篇黃帝學乎大眞路史疏仡紀曰大眞或作大莫淮南原道篇瞋眠於勢利今本瞋眠譌作莫腤學者多見謓少見譠故謓譌爲謓矣釋文不爲謓字作音則當時本已譌爲謓段氏周禮漢讀考曰古文謓字作蓺與屭篆文相亂案蓺與屭篆不相似段說非也

司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯設莞筵紛純加繅席畫純鄭注曰畫謂雲氣也諸侯祭祀席蒲筵繢純注曰繢畫文也疏曰上文畫純者畫雲氣此云繢即非畫雲案繢人職對方為繢是對方為次畫於縑帛之上與席為緣也引之謹案畫雲畫文皆畫繢之事不得以畫雲為畫畫文為繢也今案文選神女賦羅紈綺繢盛文章李善注引蒼頡篇曰繢似纂色赤急就篇承塵戶嫌條繢總顏師古注曰繢亦條組之屬也似纂而色赤。說文纂似組而赤 蓋以此為席緣也古人謂赤為繢故爾雅赤莧謂之蕢因聲託義也上文莞筵紛純注曰紛如綬

有文而狹者說文組綬屬則紛亦組也顧命敷重筍席元紛純鄭彼注曰以元組爲之緣是也但績爲赤色之組與紛不同耳深衣曰具父母大父母衣純以績具父母衣純以青如孤子衣純以素鄭注曰績畫文也案績與青素相對爲文蓋亦以赤色之組爲緣與蒲筵績純同赤華於青青華於素此其次也又玉藻元冠朱組纓天子之冠也緇布冠績緌諸侯之冠也鄭注曰績或作繪案緌以組爲之垂其餘以爲飾則謂之緌績亦組也故用之以飾纓呂氏春秋離俗篇白縞之冠丹績之袀高注曰袀纓也蓋以赤色之組爲纓故曰丹績之袀此

可與繢綉互證也繢綉之繢或作繪者俗字耳非謂畫文也陳祥道以爲繢備五采之文非是又漢書王莽傳侍郎王盱見人衣白布單衣赤繢方領顏師古注曰繢者會五采也以赤加繢爲其方領也案赤繢即呂氏春秋之丹繢謂以赤色之組爲方領也赤繢與白布相對爲文則繢爲赤組而非畫文可知班氏明言赤繢而師古乃云五采斯爲謬矣

柏席

其柏席用萑家大人曰柏者椁之俗字鄭注以柏爲椁字磨滅之餘非也椁柏聲相近故字相通柏字古讀若博說見唐韻

正
莊子齊物論篇南郭子綦徐無鬼篇作南伯子綦是
其例也

邱封之度與其樹數

冢人以爵等爲邱封之度與其樹數鄭注曰別尊卑也
王公曰邱諸臣曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以
下至庶人各有差鄭注以上惠氏周禮古義曰易大傳云不
封不樹虞翻注云穿土稱封封古窆字也聚土爲樹其
說與冢人合邱者邱隧故曰王公曰邱封者葬下棺故
曰諸臣曰封樹數高下無明文因引漢律以證之疏以
封爲聚土樹爲樹木皆失之鄭注檀弓仍以封爲高下

之數非也以上惠說引之謹案虞注與周禮王制皆不合詳見易繫辭不封不樹下乃仲翔之謬解而惠氏誤信之何邪且惠氏此說其誤有六下文以度爲邱隧爲窀言之始及隧耳此文邱封之度但言邱不言隧也而惠氏以邱爲邱隧其誤一也自掌公墓之地至此以爵等爲邱封之度與其樹數皆言墳墓之制下文大喪既有日至執斧以涖乃言葬事穿土乃下文之竁下棺乃下文之窆不當先於此節言之而惠氏引虞翻穿土之說以釋封字且曰封者葬下棺其誤二也聚土之高下可謂之度不可謂之數樹若爲聚土則當稱其高下曰樹度何以經文言

樹數邪而惠氏曰樹數高下數字與高下字義不相貫其誤三也鄭注引漢律列侯墳高四丈云云此明邱封之度非言樹數也而惠氏曰樹數高下無明文因引漢律以證之其誤四也檀弓説葬曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂也鄭彼注曰封築土爲壟是聚土謂之封曲禮曰爲宮室不斬于邱木僖三十二年左傳曰爾墓之木拱矣哀十一年傳曰樹吾墓檟是墳側樹木之證賈疏以封爲聚土樹爲樹木正與經傳相合而惠氏以賈爲失其誤五也檀弓孔子曰古也墓而不墳今某

也東西南北之人也不可以弗識也於是封之崇四尺鄭彼注曰周禮曰以爵等爲邱封之度崇高也高四尺蓋周之制此正以經釋經與春秋緯天子墳高三仞諸侯半之大夫八尺士四尺之說相合春秋緯見月令冢人疏孟冬審棺椁之薄厚塋邱壟之小大高卑薄厚之度貴賤之等級禮器禮有以大爲貴者棺椁之厚邱封之大此正冢人所謂以爵等爲邱封之度也而惠氏以鄭爲非其誤六也且說文曰堋葬下土也禮記謂之封周官謂之窆是周官之窆無作封者惠氏何不考於說文而輒爲異說邪。

牲出入

大司樂王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏疏曰牲出入者謂二灌後王出迎牲及爓肉與體其犬豕是牲出入引之謙案王出迎牲謂牲入也牲入則殺而烹之矣何出之有蓋經文本作牲入因上文兩言出入而衍出字耳下文大饗不入牲注曰牲不入亦不奏昭夏也正對牲入奏昭夏而言足見經文本無出字也鍾師注牲出入出字亦後人所加封人歌舞牲注曰謂君牽牲入時隨歌舞之言其肥香以歆神也亦專指牲入言之而大射儀疏禮器正義襄四年

十年左傳正義引此並作牲出入則其設久矣

師瞽而廞作匶諡

大師大喪帥瞽而廞句作匶句諡鄭注曰廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞爲淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹爲作諡又小師大喪與廞注曰從大師又瞽矇諷誦詩注曰諷誦詩主謂廞作柩諡時也諷誦王治功之詩以爲諡引之謹案如先鄭所解則廞與誄同矣案大史職曰大喪執灋以涖勸防遣之日讀誄是誄者大史之事生時行迹大史固已陳之矣鄭注曾子問曰誄累也累列生時行迹讀之以作諡若大師又陳其行迹是再誄也誄

不應再且廞之爲光君與誄同則經文直云帥瞽而誄可矣何必變其文爲廞乎此說之不可通者也後鄭病其與誄無別則又爲之說曰諷誦其治功之詩以別於大史之誄又苦其無據而舉瞽矇諷誦詩以當之案詩頌美盛德之形容以其成功告於神明惟祭宗廟則然耳不聞用之於作諡也且瞽矇之諷誦詩所以箴王之闕鄭司農云主誦詩以刺君過而說以國語瞍賦矇誦是也非爲作諡而設故但云諷誦詩而無大喪之文若以爲廞作匶諡則是瞽之誦詩專用之於大喪而平時規過之職反闕焉不講矣無是理也今案周官大喪言

廞者皆謂陳器物。司裘廞裘，司服廞衣服，巾車廞遣車，車僕廞革車，司常建廞車之旌，司兵廞五兵，圉人廞馬，樂官則大司樂、眡瞭、笙師、鎛師、籥師並言廞樂器，典庸器廞筍虡，司干廞舞器，皆是也。大師小師之廞，不應獨與師瞽而廞，謂廞樂器也。樂器眡瞭所廞，笙師、鎛師、籥師皆云廞其樂器，但陳其所掌之樂器也。眡瞭則云廞樂器，而不言其，則凡大師小師瞽矇所用之樂器，眡瞭皆代陳之也。司干疏曰：瞽矇所云柷敔塤簫管及琴瑟，皆當眡瞭廞之，而以爲大師帥瞽而廞者，眡瞭掌大師之縣，故大師得命眡瞭廞之，又帥瞽而涖其事也。周頌有瞽篇，有瞽有瞽，在周之庭，設業設虡，崇牙樹羽，應田縣鼓，鞉磬柷圉。彼樂器亦是眡瞭設之，而詩以爲瞽之所設，則以眡瞭相瞽故也。大師帥瞽而廞樂器，小師又與廞者，猶大司樂大

喪涖廞樂器。樂師亦云。凡喪陳樂器則帥樂官也。廞樂器但謂之廞者。因上大司樂下眡瞭廞樂器之文而省猶鄉師之致民。大司馬但謂之致也。大司馬及致建大常比軍衆注曰致鄉師致民司馬廞以陳器。諡以易名。二者絕不相涉。不得合爲一事。諡爲王及后作。非爲匶作也。亦不得以作匶諡連讀。作匶二字當絕句。作匶蓋謂將載時也。作。起也。動也。匶朝於廟。升自西階。及將祖。則舉匶卻下而載於車見既夕禮注故謂之作匶也。言當作匶之時。大師則進而諡焉。故曰。作匶諡。小史職曰。卿大夫之喪。賜諡讀誄。鄭注曰。其讀誄。亦以大師賜諡爲節。事相成也。則大史之大

窆讀誄亦以大師之諡爲節先誄後諡同在一時可知矣大史職曰遣之日讀誄鄭注曰遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作諡此誤合廞與諡爲一事不可從當云大師又作諡瞽史知天道使共其事言王之誄諡成於天道是誄諡相因同在遣之日也鄭箋既夕禮載匶即在遣之日是日將載而作匶則大史誄之而大師諡之故曰遣之日讀誄又曰作匶諡作匶者遣之始也如謂經文但言作諡而非以作匶爲節則直云作諡其義已明何乃枝蔓其詞而云匶乎以是明之

鼜讀爲憂戚之戚

眡瞭鼜愷獻杜子春云鼜讀爲憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚戚掌周夜三鼜以號戒杜云鼜讀爲造次之造謂擊鼓行夜戒守也家大人曰造戚二字古聲皆與蹙相近小雅小明篇自詒伊戚與奧蹙菽穫爲韻孟子萬章篇舜見瞽瞍其容有蹙韓子忠孝篇作其容造焉大戴禮保傅篇靈公造然失容造然即蹙然考工記不微至無以爲戚速也鄭注曰齊人有名疾爲戚者釋文戚徐劉將六反李音促是戚聲近蹙而訓爲疾也戚速蹙頭字戚猶速也故齊人名疾爲戚杜云鼜讀爲憂戚之戚擊鼓聲疾數故曰戚聲則同於憂戚義則取諸疾數故又云鼜讀爲造次之造

造次亦疾意也賈疏以爲取軍中夏懼之意。失之。見鼓人疏

故書蜡爲⿱替䖵

籥章國祭蜡故書蜡爲⿱替䖵。杜子春云⿱替䖵當爲蜡引之謹案⿱替䖵與蜡形聲俱不相近蜡字無緣譌作⿱替䖵蓋蜡字古或作⿱昔䖵凡從虫之字或從蚰。故說文蝁或作⿱亞䖵蠹或作[illegible]強或作⿱彊䖵蚔或作⿱氏䖵蜡之爲⿱昔䖵亦猶是也。祇因譌作⿱替䖵字。⿱昔䖵字遂不見於經而字書亦無從收入矣。大馭職。右祭兩軹。故書軹爲軒。杜子春改軒爲軹。而字書遂無軒字。蓋古字多失其傳矣。⿱昔䖵字隸或作⿱替䖵二形相似故⿱昔䖵譌爲⿱替䖵凡隸書從昔之字。多譌從替廣雅昔往也昔譌作替惜愛也惜譌作憯錯磨也錯譌作鐕皆其類也。

䀠

占夢。二曰噩夢。鄭注。杜子春云。噩當爲驚愕之愕。謂驚愕而夢。引之謹案噩卽咢字也。咢俗作㖪 玉篇咢。驚咢也。噩驚也。引周官二曰噩夢。爾雅釋天。大歲在酉曰作噩。釋文。噩本或作咢。史記楚世家熊咢。索隱咢作噩。單行本 列子周穆王篇噩夢作蘁夢。蘁卽蕚字。此俗萼字之萼爲驚咢之咢。 玉篇又曰。堮坼堮也。㖪同上。此皆咢噩同字之明證。說文咢。譁訟也。從吅屰聲。又㵴字注。引周禮二曰㵴夢。隸省作咢。凡字之從吅從㗊者皆同意。說文吅。驚嘑也。從二口。讀若讙。㗊。衆口也。從四口。讀若戢。一曰呶。徐鍇曰。呶讙也。 故從吅之字亦可從㗊。說文囂或作嚻。玉篇有𡃤字。云。古文喪。是其例也。噩字從㗊屰聲

篆當作𢑚。今作𤫊者其𢑚字曲畫隸皆變作直畫而爲手。漢梁相費汎碑，寒鄄質直，鄄作䣞。孔廟置守廟孔龢碑丙子朔，西嶽華山碑奄有河朔，朔並作𣍐。幽州刺史朱龜碑門衛弛柝，柝作𣏌。此皆隸書變𢑚爲手之證 又省而爲王耳。古文四聲韻曰𤫊王庶子碑作𤫊，蓋省𢑚作手，故無下畫，亦猶𢍜之省作𢍜也。然則𤫊卽𤫊之或作，非俗書也。故杜破𤫊爲㤿而鄭不改字。

四曰會

大祝作六辭以通上下親疏遠近。一曰祠。鄭司農曰。祠當爲辭 二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄。鄭司農曰會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主爲其命也後鄭曰會謂

會同盟誓之辭。引之謹案。如先鄭之說則因會而命事。因命事而有誓。如後鄭之說則因會而盟誓因盟誓而有辭不得直謂辭爲會也竊疑會乃譮之假借譮古話字也說文話。會合善言也籀文作譮從會盤庚曰。乃話民之弗率馬注曰話告也言也見釋文文六年左傳著之話言。杜注曰話善也爲作善言遺戒譮爲告戒下民之辭與誥相近故三曰誥四曰譮。

遂御

喪祝及祖。飾棺。乃載遂御家大人曰。御下當有之字案鄭仲師云遂御之。喪祝爲柩車御也康成云御之者執

謝居前卻行爲節度疏云遂御之者各本無之字乃後人依已脫之經文刪之今據本疏下文補喪祝執纛卻行御正柩故云遂御之則經文有之字明矣自唐石經始脫之字而各本遂沿其誤後漢書蔡邕傳注太平御覽禮儀部三十一引此並作遂御之小宗伯云及執事眡葬獻器遂哭之鬱人云共其祼器遂貍之巾車云飾遣車遂廞之行之文義並與此同

正歲年

大史正歲年以序事鄭注曰中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏戴氏東原曰爾雅夏曰歲商曰祀周曰年夏數得天故殷周雖改正朔仍兼用夏正周用夏

不用殷故舉歲年而不及祀歲也者夏時也以建寅爲孟春年也者周以建子爲正月也夏之歲周之年不同而兼用不可勿正之以序別其行事引之謹案中數朔數一周皆歷四時而成歲可謂之歲亦可謂之年月令日躔及中星皆應朔氣而曰季秋之月爲來歲受朔日則朔數亦何嘗不曰歲乎年歲之名未可以中數朔數分也戴說本於爾雅可謂有據然周禮凡言歲終正歲者皆用夏時說見前歲終下正歲年以序事亦夏時也年猶歲耳夏官司士掌羣臣之版辨其年歲年與歲正同義如謂夏曰歲以建寅之月爲首周曰年以建子之月爲首

則是羣臣之齒或自建子之月而已增一歲或至建寅之月而始增一歲年之多寡時之先後又參差而無定矣解者徒謂歲年不可以無別故必欲分以爲二不知古人之文自有複語如人與民同義而地官屢言人民土與地同義而屢言土地是也又何疑於歲與年之同義而並舉乎大宰三歲則大計羣吏之治小司徒及三年則大比三歲即三年也場人以歲之上下數邦用司稼以年之上下出斂灋歲之上下即年之上下也豈有中數朔數之異夏正周正之分乎

鄭說大歲建辰誤合二法爲一

馮相氏掌十有二歲鄭注曰歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說說歲星常應大歲月建以見本作常應上衍與日二字辯見下然則今厤大歲非此也謂東漢四分術大歲不應歲星引之謹案歲星與日同次之月斗所建之辰此大歲建辰之一法也其月歲星與日同次而不見者也樂說說歲星常應大歲月建以見此大歲建辰之又一法也其月歲星與日隔次而晨見者也詳見爾雅大歲次而鄭引樂說以證歲星與日同次之月斗所建之辰則是誤合爲一矣開元占經歲星占引樂動聲儀曰角音和調則歲星常應大歲月建以見此鄭所謂樂說也史記天官書曰

攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑以正月與斗牽牛晨出東方色蒼蒼有光此樂說所謂歲星當應大歲月建以見也正月日在亥宮歲星在丑宮與日隔子宮則非與日同次之月同次則歲星在日前不能晨見今上云同次下云見始失之矣晨見之法歲星去日一次有餘星見之時日猶未出不得言與日也與日二字蓋因上句歲星與日同次而衍當依樂動聲儀刪正又保章氏以十有二歲之相觀天下之妖祥鄭注曰歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星為陽右行於天大歲為陰左行於地十二歲而小周此三統厤法也鄭君通三統厤故云其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也案甘氏十二歲之占

亦用隔次晨見之法開元占經歲星占篇引甘氏曰攝提格之歲攝提在寅（攝提大歲也）歲星在丑以正月與建星牽牛婺女晨出於東方其狀蒼蒼若有光其國有德乃執黍稷其國無德甲兵惻惻其失次將有天應見於輿鬼其歲早水而晚旱是也正月日在亥宮歲星在丑宮中隔子宮與所謂星日同次者迥異漢書天文志曰大歲在寅歲星正月晨出東方石氏在斗牽牛甘氏在建星婺女（日在亥宮歲星在丑宮中隔子宮）此與日隔次而晨見之法也又曰大初厤在營室東壁（歲星與日同在亥宮）此與日同次之法也鄭注舉星日同次之法以明大歲而乃證以隔次晨

見之甘氏歲星經則不相符合矣葢隔次晨見之法太初以後久不承用故言大歲者但知有星日同次之法而已博通如康成猶不能詳爲剖析況他人乎

師都建旗　師都載旜

司常師都建旗鄭注曰師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也家大人曰帥當爲帥說文引周禮作率都建旗帥率古字通則周禮本作帥都建旗玩鄭注亦當作帥葢都爲民所聚其帥之者大夫也文十六年左傳夫人王姬使帥甸攻而殺之杜預注曰帥甸郊甸之帥義與帥都同大司馬司都載旜師字亦當爲帥也穆

文無師字之音賈疏釋師爲衆則唐初已誤爲師不始於開成石經矣。

樹渠

夏官掌固掌脩城郭溝池樹渠之固疏曰樹渠者非直溝池有樹渠上亦有樹也引之謹案城郭爲一類溝池爲一類樹渠爲一類渠謂籬落也因樹木以爲籬落故曰樹渠司險職曰設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固鄭注曰樹之林作藩落也是其證矣渠字或作據又作椐廣雅曰據杝也杝與籬同釋名曰青徐謂籬曰椐渠據椐古今字耳知樹渠之渠非謂溝渠者溝渠與樹不同

類且渠卽是潚呂氏春秋上冨篇注曰渠溝也溝池已見上文也

大夫鴈

射人三公執璧孤執皮帛卿執羔大夫鴈各本並同蒙大人曰大夫下不當獨省執字寫者脫之耳唐石經正作大夫執鴈大宗伯職亦然

邦國都家縣鄙之數

司士掌羣臣之版以治其政令歲登下其損益之數辨其年歲與其貴賤周知邦國都家縣鄙之數卿大夫士庶子之數引之謹案弟二數字葢因上下兩數字而衍司士但稱羣臣之數非如大司徒辨邦國都鄙之數也

邦國都家縣鄙之下。不當有數字。當以周知邦國都家縣鄙之鄉大夫士庶子之數作一句讀謂鄉大夫士庶子之在邦國都家縣鄙者也司書以知民之財用器械之數今本脫用字說見司書大司徒周知九州之地域廣輪之數小司徒以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數上下兩之字相承為義。正與此同賈疏訓釋經文先舉周知邦國都家六字。次舉縣鄙二字。次舉之鄉大夫四字。次舉士庶子三字。然後舉之數二字。則所據經文以周知邦國都家縣鄙之鄉大夫士庶子之數作一句明矣其釋之鄉大夫曰。云之鄉大夫者即謂朝廷及邦國都家

縣鄙之臣數總言之蓋經文之卿大夫之字是總承上文之辭故疏舉之卿大夫四字而釋之曰卽謂朝廷及邦國都家縣鄙之臣數總言之也猶小司徒以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數上之字亦是總承上文之辭故彼疏釋之曰云之夫家九比之數者謂國中及四郊都鄙之內夫家男女九賦校比人民之數也今本改疏之之卿大夫爲卿大夫士不知下文始釋士庶子不得於此先增士字也盛氏百二不能釐正反據誤本疏之卿大夫士謂經文當作卿大夫士士庶子疏矣已云卿大夫士何得又言士乎之卿二字之閒安得有數字乎其釋之數二字曰云之數者邦國以下總結之也不釋於縣鄙之下而釋於士庶子之下則縣

鄗之下無數字明甚唐石經始誤衍。

幣馬

校人飾幣馬先鄭司農云幣馬以馬遺人當幣處者也聘禮曰馬則北面奠幣于其前引之謹案幣馬謂以馬爲幣非謂馬之當幣處者也小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼則馬在六幣之數故曰幣馬齊語云天下諸侯能馬以爲幣是也下文凡賓客受其幣馬凡國之使者共其幣馬義並與此同。

湛或爲淮

職方氏其浸潁湛鄭注曰湛或爲淮周禮漢讀考曰湛

字與淮形聲皆不相近引之謹案淮疑當爲淫字之誤也淫之爲淮猶淫雨之爲淮雨（說見文心雕龍練字義）又涉下文淮泗而誤也湛與淫古同聲而通用（湛字或作沈並與淫通爾雅曰久雨謂之淫論衡明雩篇曰久雨爲湛微子我用沈酗于酒史記宋世家作紂沈湎于酒大史公自序曰帝辛湛湎沈酗即淫酗湛湎即淫湎淮南覽冥篇曰東風至而酒湛溢湛溢即淫溢考工記㡛氏淫之以蜃杜子春曰淫當爲湛）

嶽山

其山鎮曰嶽山引之謹案嶽下山字涉上下文而衍爾雅釋山釋文漢書郊祀志注後漢書明帝紀注引此皆無山字自唐石經始衍山字而各本遂沿其誤據鄭注

云嶽吳嶽也則本無山字可知或謂注省去山字非也注文會稽醫無閭下皆無山字以經文本無故也其衡華沂岱霍恒下皆有山字以經文本有故也此云嶽吳嶽也則經文本無山字而非鄭之省文明矣逸周書職方篇有山字亦後人依俗本周禮加之據孔晁注云華山西嶽也嶽吳嶽也則亦無山字可知

物之可以封邑者

邍師掌四方之地名辨其丘陵墳衍邍隰之名物之可以封邑者鄭注以物字屬下讀云物之謂相其土地可以居民立邑宋王安石以名物連讀鄭鍔以辨其丘陵

墳衍邍隰之名物之可以封邑者十七字作一句讀引之謂案山師川師皆云辨其物地官大司徒亦云辨其山林川澤邱陵墳衍原隰之名物則物字當上屬爲句但如鄭鍔連上下作一句讀則文不成義名物豈可以封邑乎今案之可以封邑者之字上葢有脫文邍師掌四方之地名則當云地之可以封邑者大司徒以天下之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤邱陵墳衍原隰之名物而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之注曰封起土界也封人凡封國封其四疆造都邑之封域者亦如之縣師凡造都邑量其地辨其物而制其域。土方氏掌土圭之灋以土

地相宅而建邦國都鄙皆謂辨其地之可以封邑者也邱陵墳衍遼隰之名物與地之可以封邑者皆遵師辨之故曰辨其邱陵墳衍遼隰之名物地之可以封邑者

政學　聽國司馬

都司馬以國灋掌其政學以聽國司馬鄭注曰政謂賦稅也學脩德學道引之謹案征稅與學道並舉殊爲不倫政當讀政事之政學當讀爲教政學即政教也小司徒凡用衆庶則掌其政教鄉大夫各掌其鄉之政教禁令都司馬所掌之教始即本司馬所教坐作進退疾徐疏數之節與集韻教或作學洛誥乃女其悉自教工尚書大傳引作學功見儀禮經傳通解續卷二

十九

文王世子凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥正義引盧植以爲春教子。夏教戈秋教羽冬、教籥學記論教學相長而引兌命曰學學半鄭注曰言學人乃益已學之半舊本學之二字誤倒今據正義乙正釋文學人胡孝反又音教又善教者使人繼其志釋文教一本作學是古字僧學爲教也家大人曰聽國司馬本作聽於國司馬猶論語言聽於冢宰也唐石經脫於字而各本皆沿其誤序官疏兩引此文皆作聽於國司馬又序官云家司馬各使其臣以正於公司馬文義亦與此同故鄭彼注云正猶聽也。

硩蔟氏

秋官敘官硩蔟氏注曰鄭司農云硩讀爲擿元謂硩古字從石折聲段氏周禮漢讀考曰從石折聲折當作析傳寫之誤析聲適聲同在古音十六部謂入聲之陌麥昔錫四部折聲在十五部謂入聲之月曷末黠鎋薛六部硩爲擿之古字則知必析聲也釋文硩他歷反李敕又思亦反此從析作硩之本又云徐丈列反沈勑轍反此從折作硩之本陸氏以前寫本不一作音者各異陸氏未能決擇耳說文曰硩上擿山巖空青珊瑚墮之從石折聲周禮有硩蔟氏許以擿訓硩取其同音篆文必作硩析聲今本作硩折聲亦

是差繆家大人曰段說非也釋文賈疏及五經文字唐石經皆作硩不作䃂又說文玉篇廣韻集韻皆有硩無䃂今欲改硩爲䃂不知何據且許鄭並云從石折聲則當作硩明矣硩音宅歷反而其字以折爲聲故徐邈音文刻反沈重音敕轍反唯李軌本誤作䃂故音思亦反玉篇廣韻䃂字並他歷丑列二切文選吳都賦䃂陊山谷李善音敕列切而皆無思亦之音則從徐邈而不從李軌也賈疏曰鄭謂硩古字從石折聲者以石投擲毀之故古字從石以折爲聲然則硩族氏掌覆天鳥之巢鄭注覆猶毀也義取毀折而非取分析當從折聲不當從析聲

也說文硩上摘山巖空青珊瑚墮之亦是毀折之義非分析之義案說文言墮之吳都賦言硩陊山谷陊與墮同硩族氏掌覆夭鳥之巢亦謂墮其巢也然則硩從折聲兼有下墮之義故廣雅曰隕折下也若改折聲為析聲則又與下墮之義不合矣硩或通作折管子地數篇曰上有丹沙者下有黃金上有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫赤銅上有赭者下有鐵君謹封而祭之然則與折取之遠矣折取之者謂摘取黃金鉛錫銅鐵也墨子耕柱篇曰昔者夏后開使蜚廉折金於山以鑄鼎於昆吾折金者摘金也猶說文言上摘山巖空青珊瑚也折即硩之借字則硩之從折而非從析益明矣段必欲改硩為硩而以爲從析聲者

徒以晳爲古擿字。古音析與擿同部，而折與擿不同部耳。今案檀弓吉事欲其折折爾，鄭讀折折爲提提。提與擿古同聲，史記刺客傳引其匕首以擿秦王，燕策擿作提。晢之讀爲擿，猶折折之讀爲提提也。段注說文媞字云，折者提之譌，此不明於古聲之轉也。提與折右畔全不相似，若非聲相近，則提字無緣誤爲折。折與擿聲相轉，蔑與幦聲亦相轉。古音折蔑二字在月部，擿幦二字在錫部。晢從折聲而讀爲擿，猶鞹鞃淺幭之幭從蔑聲而讀爲幦也。段氏不明於古聲之轉，遂臆造一析聲之晳字，以合擿字之音。其注說文，則徑改晢爲晳，改折聲爲析聲，殆非所謂遵循舊文而不穿鑿者矣。

旬有三日坐

秋官大司寇之職重罪旬有三日坐朞役其次九日坐九月役其次七日坐七月役其次五日坐五月役其下罪三日坐三月役家大人曰旬有三日坐三當爲二因下文三日坐而誤也朞役者十二月役以十二月則坐當以十二日猶下文九日坐九月役七日坐七月役五日坐五月役三日坐三月役也

五隷錯簡

罪隸掌役百官府與凡有守者掌使令之小事凡封國若家牛助爲牽徬此五字當在夷隸掌役牧人養牛下其守王宮脫字者與

其脫守宮厲禁者如蠻隸之事。王懋竑周禮傳云上司隸職止言掌四翟之隸守王宮及野舍之厲禁。未及於罪隸也以文勢推之不應未言罪隸而先言如蠻隸之事十四字疑閩隸職簡而誤見於此。蠻隸掌役校人養馬其在王宮者執其國之兵以守王宮在野外則守厲禁閩隸掌役畜畜上脫掌字養鳥而阜蕃教擾之掌子則取隸焉此五字當在罪隸凡封國若家下。夷隸掌役牧人養牛馬此字衍與鳥言此三字當在閩隸而阜蕃教擾之掌下。其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事。貉隸掌役服不氏而此字衍養獸而教擾之掌與獸言其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事引之謹案夷隸役牧人養牛。則當助牧人爲牽傍牛人。凡會同軍旅行役共其兵車之牛與其牽傍此助爲牽傍者亦謂兵車之

牛。鄭依誤本作解云牛助。國以牛助轉徙罪隸牽傍之非也。牛助為牽傍五宗當任夷隸。不當任罪隸也夷隸貉隸皆云其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事。不應閩隸獨無此文當如王應電說移罪隸其守王宮三句於閩隸而補者字守字。蠻隸役於校人。夷隸役於牧人。貉隸役於服不氏。不應閩隸無所役之官畜上葢脫掌字。周禮新義謂役於掌畜是也掌畜掌養鳥而阜蕃教擾之子則取隸焉五字當在罪隸凡封國若家之下。言凡封邦國及都家若王子出封。則取隸於罪隸使往為之役也。于上又有脫文耳鄭依誤本作解云掌子者王立世子。置臣使掌其家事而以閩隸役之非也養馬乃蠻隸之事。不得屬之

夷隸夷隸馬字。蓋衍文也。夷隸不養鳥則不得與鳥言養鳥乃閩隸之事。貉隸養獸而與獸言。則閩隸養鳥亦當與鳥言。與鳥言三字。當在閩隸阜蕃教擾之下。承掌字連讀無疑。今更訂其文如左。

罪隸掌役百官府與凡有守者掌使令之小事。凡封國若家。子則取隸焉。蠻隸掌役校人養馬。其在王宮者。執其國之兵以守王宮。在野外。則守厲禁。閩隸掌役掌畜養鳥而阜蕃教擾之掌與鳥言其守王宮者與其守厲禁者。如蠻隸之事。夷隸掌役牧人養牛。牛助爲牽徬。其守王宮者。與其守厲禁者。如蠻隸之事。

誓邦之大史曰殺誓小史曰墨

條狼氏誓邦之大史曰殺誓小史曰墨鄭注曰大史小史主禮事者引之謹案此經不可解者有三上文曰僕右曰殺曰大夫曰師皆邦之官職也而不言邦獨至大史則曰邦之大史其不可解一也刑之有殺有墨恒視其罪之大小何以大史所犯之罪必當殺小史所犯之罪必當墨其不可解二也六官之屬與於祭祀軍旅者多矣何以所誓者獨在史官其不可解三也今案二史字皆當爲事古文事字之誤也說文事從史㞢省聲古文叓徐鍇曰此則㞢字不省也古文之叓脫去上半

則爲史矣。新序雜事篇有司請事於齊桓公。今本事作吏。吏亦古文叓之譌。蓋脫中則爲吏。脫史則爲史矣。以是明之。詠七。凡邦之大事。聚衆庶。則讀其誓禁。布憲凡邦之大事。合衆庶。則以刑禁號令。是邦之大事有誓之明證。準此以推。則下句之爲小事可知矣。大事重。則以重刑威之。小事輕。則以輕刑懼之。故誓邦之大事曰殺。誓小事曰墨也。周官一書。每以大事小事相對爲文。天官小宰。大事則從其長。小事則專達。春官肆師。凡國之大事。治其禮儀以佐宗伯。凡國之小事。治其禮儀而掌其事。如宗伯之禮。是其例也。司約曰。若有訟者。則珥而辟藏。其不信者服墨刑。若大亂。則六官辟藏。其不信者殺。此卽大事殺小事

墨之證。

故書蠹爲橐

翦氏掌除蠹物。鄭注曰故書蠹爲橐杜子春云橐當爲蠹釋文橐劉古毛反。本或作櫜他各反。引之謹案。作橐者是也橐蠹古同聲故蠹譌爲橐說文蠹作螙從䖵橐聲。地官掌染草注橐蘆釋文橐音託。又音妬妬與蠹同音是其證也若櫜與蠹則聲遠而不可通矣。

則掌行人之勞辱事焉使則介之

行夫。居於其國則掌行人之勞辱事焉使則介之鄭注曰。使。謂大小行人也。故書曰夷使。鄭司農云。夷使使於

四夷則行夫主爲之介。元謂夷發聲。釋文出焉使二字。引劉昌宗焉音夷。引之謹案焉字屬上爲句。使則介之。故書使上有夷字。夷乃發聲。故鄭兼存故書有夷字者而以發聲解之。非謂焉字故書作夷也。若焉字故書作夷。則鄭當云故書焉作夷。方合全書之例。今不言焉作夷而云使謂大小行人也。故書曰夷使。是故書使上多一夷字。而焉字仍屬上讀明矣。凡鄭注所刻或本亦有爲之解者。如槀人試其弓弩。故書試爲考。元謂考之而善則上其食。尤善又賞之。考工記貉踰汶則死。貉或作猨。謂善緣木之猨也。輈人左不楗。楗或作券。元謂券今

佬字也是其例也夷發聲乃解故書夷字非解經文焉字劉音誤甚陸氏以焉使連讀亦沿劉氏之誤周官一書用焉字者多矣皆句末語助無爲句首發聲者

次事上士

冢宰凡作事王之大事諸侯次事卿次事大夫次事上士下事庶子疏曰直言上士不言中士下士者總以王之三等之士皆曰上士與王制所言元士同也引之謹案周禮序官凡言上士者皆對中士下士言之無合三等之士言之者掌客從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其

大夫之禮其序卿大夫士庶子之等與此同而但稱爲士不稱上士夏官司士凡會同作士從賓客亦如之作士適四方使爲介正此所謂次事使士者亦無上士之稱也葢省文也若有上字則與直言士者不同鄭必訓釋其義今鄭不爲上字作解則所見本無此字也注內次事使上士上字亦後人依誤本經文加之

銒鼎

掌客上公五積皆眡飧牽鄭注曰積皆視飧牽謂所共如飧而牽牲以往不殺也不殺則無銒鼎疏曰不殺則無銒鼎者銒鼎即陪鼎是也引之謹案下文飧五牢銒

四十有二（四當爲三說見下）鼎簋十有二是飧有鉶與鼎飧五牢皆殺則必亨肉於鼎盛汁於鉶故有鉶鼎也五積視飧而不殺牲則無鉶鼎可知故鄭云不殺則無鉶鼎鉶鼎二器也賈氏誤以鉶鼎爲一器而云鉶鼎即陪鼎其說之不可通者有三下文鉶四十有二鼎簋十有二注曰鼎十有二者正鼎九陪鼎三是陪鼎已在鼎十有二之內何得又以鉶爲陪鼎其不可通一也郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶正鼎九陪鼎三正所謂鼎俎奇也鉶四十有二則三十有二之誤四八三十二其數偶而不奇明與陪鼎非一物而云鉶鼎即陪鼎其不可通二也聘

禮饔餼一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上當碑南陳堂上八豆設于戶西八簋繼之六鉶繼之牛以西羊豕豕南牛以東羊豕豕西夾六豆設于西墉下六簋繼之四鉶繼之牛以南羊羊東豕豕以北牛饌于東方亦如之是陪鼎設於西階前當內廉鉶設於堂上戶西及東西夾二者絕殊而云鉶即陪鼎其不可通三也鄭注聘禮曰羞鼎則陪鼎也以其實言之則曰羞以其陳言之則曰陪未嘗以爲鉶也注掌客曰鉶羹器也注公食大夫禮曰鉶菜和羹之器注士虞禮曰鉶菜羹也菜下舊脫和字注特牲饋食禮曰鉶肉汁之有菜和者汁各本誤作味

據魯頌閟宮正義引昀召南采蘋篇釋文引鄭曰鉶三足兩耳有蓋和羹之器未嘗以為陪鼎也賈氏誤解掌客注之鉶鼎為陪鼎又以解亨人之鉶羹亨人疏曰云鉶羹者皆是陪鼎膷臐膮牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器即謂之鉶羹公食大夫禮之設鉶公食大夫禮疏日鼎羹在鉶言之謂之鉶羹據器言之謂之鉶鼎正鼎之後設之謂之陪鼎據人所羞言之謂之羞鼎既誤解鉶為陪鼎又創為鉶鼎之名書傳言鉶皆直日鉶無日鉶鼎者蓋由誤解掌客注之鉶鼎為一物故致斯謬矣皆以為即陪鼎是直不知鼎與鉶之有辨也其失甚矣

聶崇義曰禮圖亦沿賈氏之誤

上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八

上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八鄭注曰公鉶四十二侯伯二十八子男十八非衰差也二十八書或爲二十四亦非也其於衰公又當三十於言又爲無施段氏周禮漢讀攷曰公三十侯伯二十四子男十八爲降殺以六於衰是矣而云於言又爲無施者爲鉶少於豆但豆四十鉶三十則差者十豆三十二鉶二十四則差者八豆二十四鉶十八則差者六亦非降殺之文故云於言無施。禮之大數鉶少於豆推其衰公鉶四十二當爲三十八。蓋近之矣引之謹案書或爲二十四者此周禮原文也蓋侯伯之鉶三八而爲二十四加八鉶則爲三十二。上公之鉶之數也今本上公鉶四十有二四乃三之誤也因上下文豆四十壺四十而誤減八鉶則爲十六子

男之鉶之數也今本子男鉶十有八八乃六之誤也大字脫去上半而爲八試以上下文例之上公食四十豆四十壺四十皆五八之合數也故其降殺以八四八而爲三十二故侯伯食三十有二豆三十有二壺三十有二也三八而爲二十四故子男食二十有四豆二十有四壺二十有四也上公簠十五二之合數也故其降殺以二四二而爲八故侯伯簠八也三二而爲六故子男簠六也上公腥三十有六四九之合數也故其降殺以九三九而爲二十七故侯伯腥二十有七也二九而爲十八故子男腥十有八也然則上公鉶三十有二四八之合數也

故其降殺亦以八。三八而爲二十四故侯伯鉶二十有
四也。二八而爲十六故子男鉶十有六也。若云上公鉶
三十八。則既多於四九之合數又少於六七之合數將
何以爲降殺之本乎鄭言三十八蓋近之者意欲降殺
以十。使公三十八侯伯二十八子男十八也不知降殺
以十者必始於十之積數。如下文上公米四十車禾五
十車。侯伯米三十車。禾四十車。子男米二十車。禾三十
車是也若三十有八。不足四十之數則不能降殺以十
矣再以鉶少於豆計之。上公豆四十。鉶三十二。侯伯豆
三十二。鉶二十四。子男豆二十四鉶十六鉶少於豆者

皆八所謂較若畫一也賈君云上公鉶三十八則少於豆者二侯伯鉶二十八則少於豆者四子男鉶十八則少於豆者六反致多寡參差矣此當據或本以正經文之譌鄭君偶未審耳

桯長倍之四尺者二

考工記輪人爲蓋部長二尺桯長倍之四尺者二鄭注曰部謂斗柄達常也杠長八尺謂達常以下也加達常二尺則蓋高一丈引之謹案倍於二尺裁四尺耳不得有八尺疑當作桯長四之部長二尺者四記言部長二尺桯長四之故注曰杠長八尺冶氏戈廣二寸援四之注曰

援八十。是其例也。部長二尺桯長四之。則下當云二尺者四。不得云四尺者二。葢桯長四之之四因上文桯圍倍之而誤爲倍之二尺者四又誤爲四尺者二耳。鄭不言其誤則所見本正作桯長四之二尺者四可知。

以象日月也

輈人輪輻三十以象日月也鄭注曰輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿引之謹案曰行字也大戴禮保傅篇三十輻以象月盧注曰車爲月賈子容經篇亦作三十輻以象月葢月者三五而盈三五而闕凡三十日而成一月故輪輻象之若曰則一日行一度三百

六十五日四分日之一而一周天非三十日所能限矣鄭君所見本已衍日字不得已而以合宿言之如其說則經文日月下當增之會二字而其義始明殆以迂回失之且三十日而與日會者月也月來會日非日來會月但言月可矣何須兼言日邪再以上下例之象天象地象星及象大火之類皆單指一事言之不應此句竝言日月也續漢書輿服志作以象日月即承鄭本之誤

龜蛇四斿

龜蛇四斿以象營室也注曰龜蛇爲旐引之謹案經文本作龜旐四斿今作龜蛇者涉注文而誤也上文龍旂

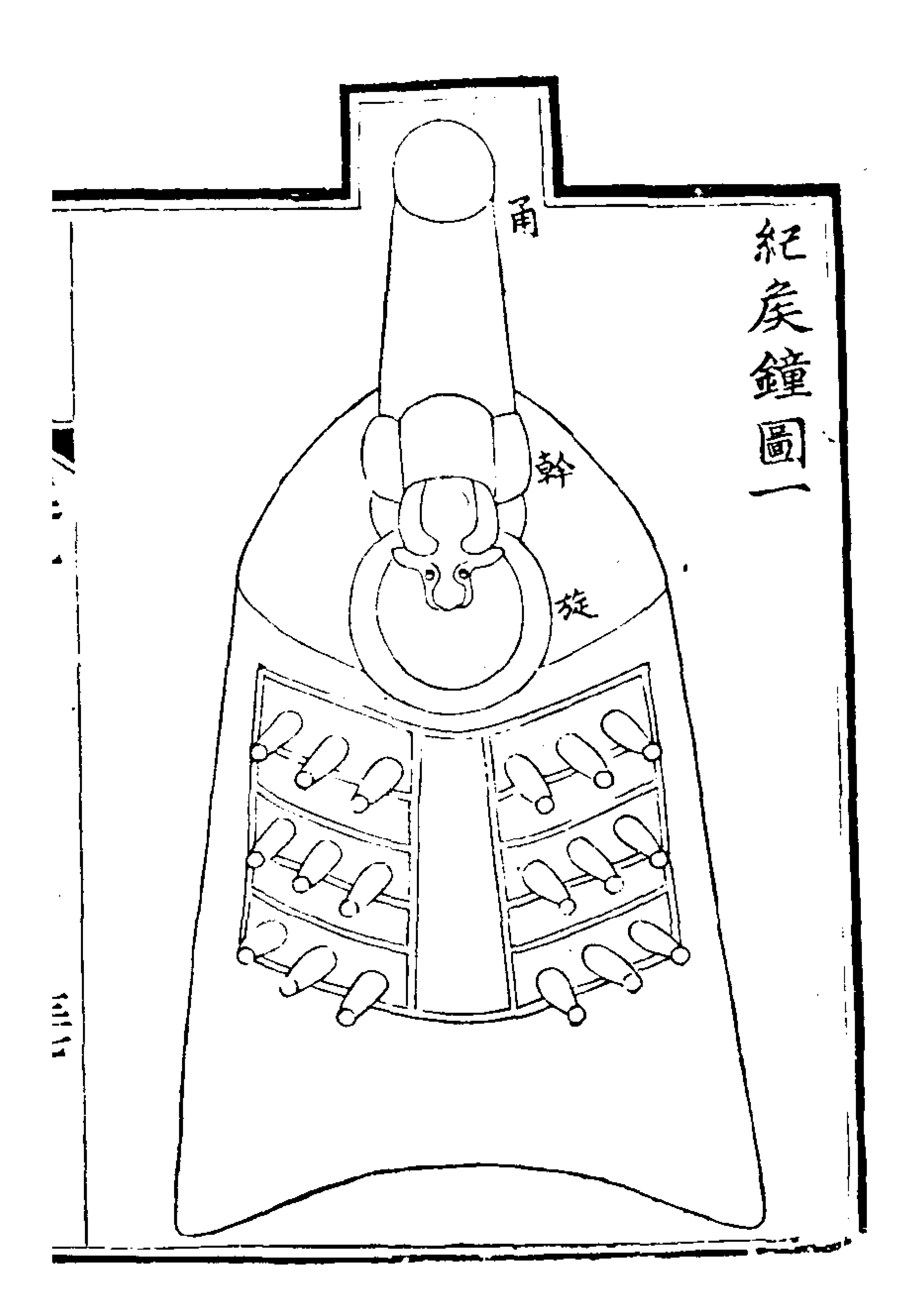
鳥旗熊旗上一字皆所畫之物。十一字皆旗名此不當有異若作龜蛇。則旗名不箸所謂四斿者。不知何旗矣龜蛇爲旐而稱龜旐者猶熊虎爲旗而稱熊旗。舉其一耳。上注交龍爲旂。釋旂字也。鳥隼爲旟。釋旟字也。熊虎爲旗。釋旗字也。此注龜蛇爲旐。釋旐字也。以注考經其爲龜旐明甚。續漢書輿服志載此文正作龜旐四斿通典禮二十六同。今本通典作龜蛇旐四斿甚爲不詞蛇字明是後人所加。桓二年左傳正義。太平御覽兵部七十二。引此文亦皆作龜旐。唐石經始誤爲龜蛇。說文旐字注。龜蛇四游。亦當作龜旐後人依俗本周禮改之耳。他書引考工記作龜蛇者放此。

鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹 附周紀侯鍾圖

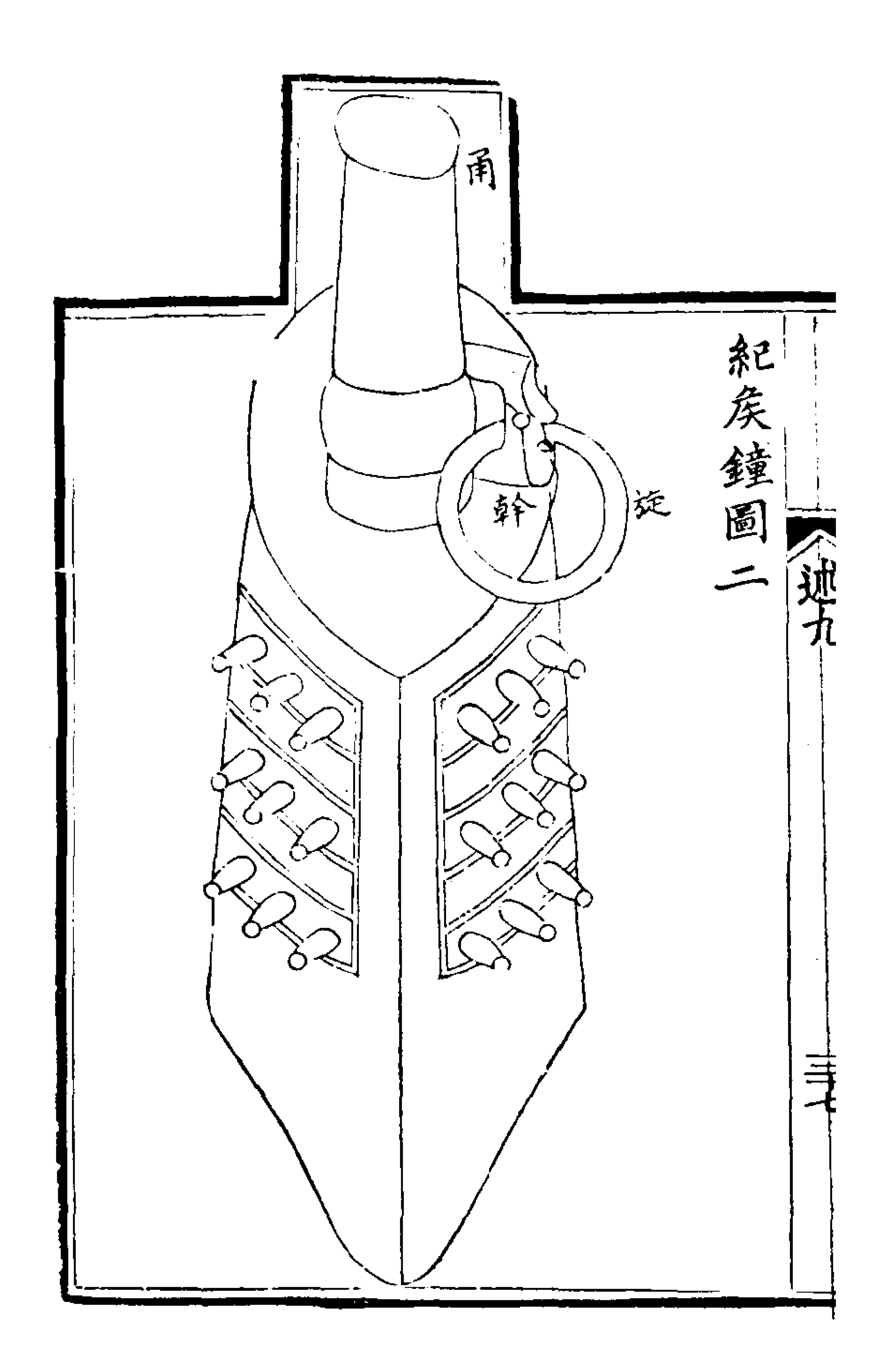
鳧氏。鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹。幹卽榦字隸書木字或作扌。故榦變作𠦝。𠦝變作幹。今又譌而爲幹。注曰。旋屬鍾柄。所以縣之也。鄭司農云旋以蟲爲飾。元謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪。引之謹案。此以旋與幹爲一物也。若然。則記文但言鍾縣謂之旋旋謂之幹可矣。何於次句又加蟲字乎。竊謂鍾縣謂之旋者。縣鍾之環也。環形旋轉。故謂之旋。旋環古同聲。環之爲旋。猶還之爲旋也。旋蟲謂之幹者。銜旋之紐鑄爲獸形。獸亦稱蟲。月令。其蟲毛。謂獸也。儒行。居而與旋之間而摯蟲攫搏。鄭注。摯蟲。猛鳥猛獸也。司管轄。故謂之幹。幹之爲言猶管也。楚辭天問。斡維焉繫。斡一作筦。筦與

管同後漢書竇憲傳注曰斡古管字余嘗見劉尚書家所藏周紀侯鐘甬之中央近下者附半環焉為牛首形而以正圓之環貫之始悟正圓之環所以縣鍾即所謂鍾縣謂之旋也半環為牛首形者乃鍾之斡所謂旋蟲謂之斡也而旋之所居正當甬之中央近下者則下文所謂參分其甬長二在上一在下以設其旋也斡為銜旋而設言設其旋則斡之所在可知矣斡所以銜旋而非所以縣斡為蟲形而旋則否不得以旋為斡也程氏通藝錄以旋蟲為旋螺徧考古鍾紐無作螺形者孟子盡心篇以追蠡趙注訓追為鍾鈕蠡為欲絕之貌亦未嘗以蠡為螺始失

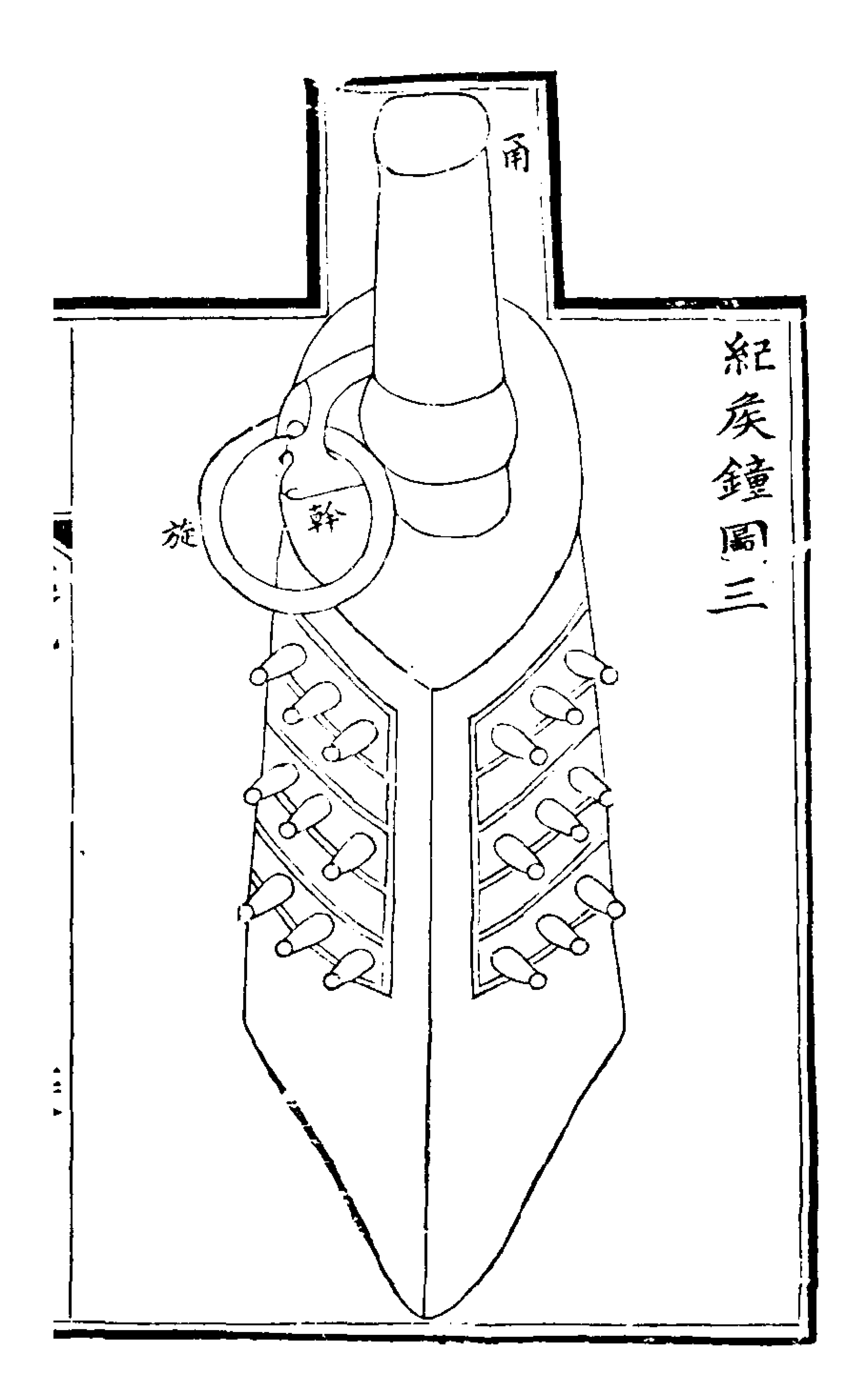
之矣

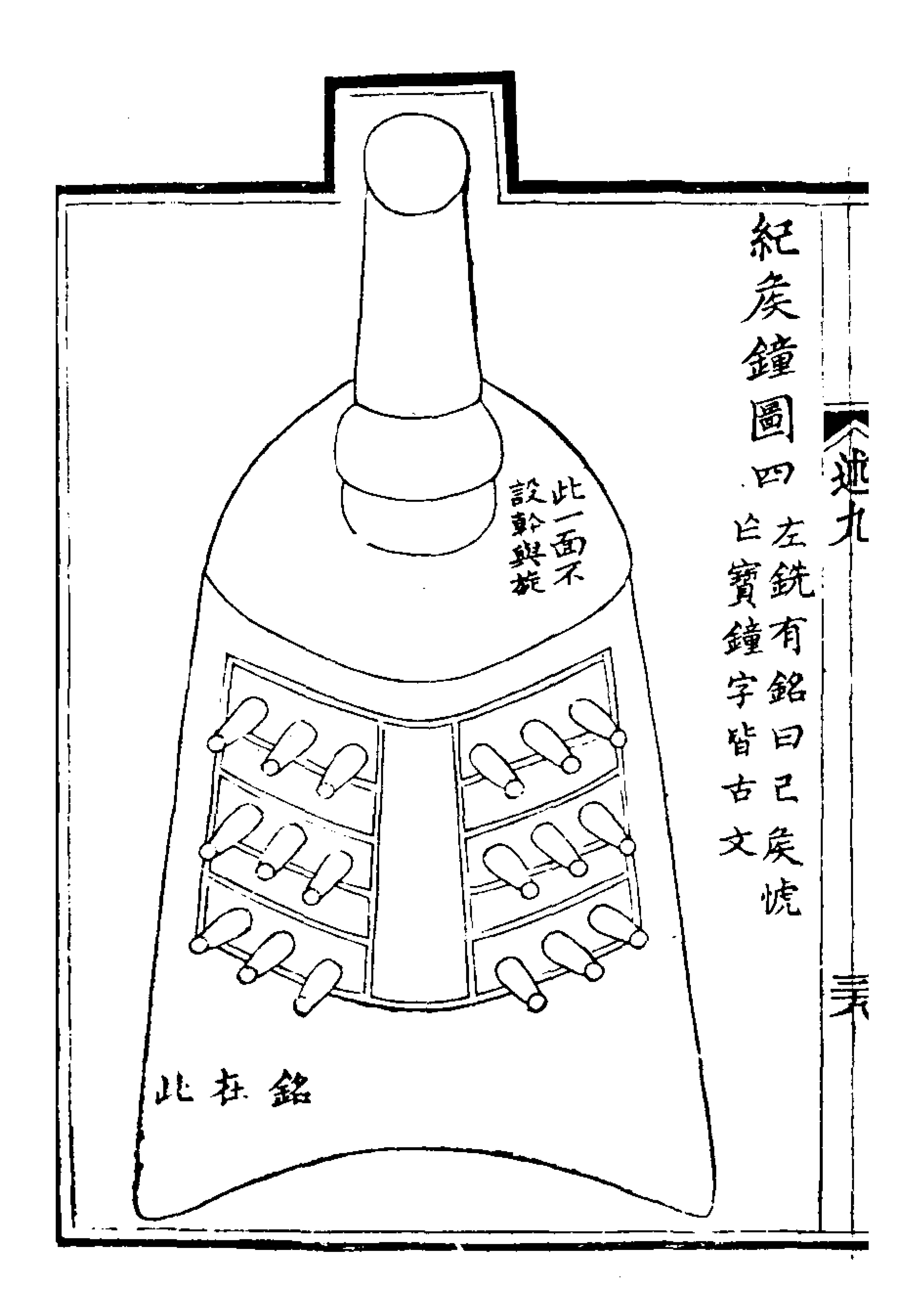

紀侯鐘圖一

紀侯鐘圖二

紀侯鐘圖三
甬
旋
斡

紀侯鐘圖四
左銑有銘曰己侯虓乍寶鐘字皆古文
此一面不設斡與旋
銘在此

面三十六

鍾帶謂之篆篆閒謂之枚枚謂之景注曰帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之閒凡四鄭司農云枚鍾乳也元謂今時鍾乳俠鼓與舞每處有九面三十六疏曰言四處則中二通上下畔爲四處也舉漢法一帶有九古法亦當然鍾有兩面面皆三十六也引之謹案面當爲而字之誤也此承上文凡四言之鍾之兩面帶凡四處每帶一處而有九鍾乳四九而得三十六故云每處有九而三十六博古圖所圖周漢古鍾凡百一十四鍾每一面篆各兩處分列左右兩面凡四處注所謂帶介

在于鼓鉦舞甬衡之閒凡四也每篆一處鍾乳上中下三列列三鍾乳三三而九面有篆兩處而得十八兩面四處而得三十六注所謂每處有九而三十六也程氏通藝錄所圖周公牼鍾及余所見紀侯鍾無不皆然與鄭注正合其爲而字無疑賈氏不能釐正而云鍾有兩面面皆三十六則是七十二矣無論古鍾無此制且非一鍾所能容又謂中二通上下畔爲四處亦誤四處者合鍾之兩面而計之非謂一面有四處也

引而信之欲其直也　似掏爲帴

鮑人之事望而眡之欲其荼白也進而握之欲其柔而

滑也卷而摶之欲其無迆也眡其箸欲其淺也察其線欲其藏也革欲其荼白而疾澣之則堅欲其柔滑而腥脂之則耎引而信之欲其直也信之而直則取材正也信之而枉則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博為帴也卷而摶之而不迆則厚薄序也眡其箸而淺則革信也察其線而藏則雖敝不甐引之謹案此先刻其目後乃一一申言之也不應引而信之二句不見於前而見於後蓋本在進而握之欲其柔而滑也下寡者錯亂耳

則是以博爲帴也。鄭司農云帴讀爲翦。謂以廣爲狹也。後鄭謂帴者。今本帴誤作翦據疏改正如淺之俴。或者讀爲羊豬戔之戔。釋文引沈重云馬融音淺。引之謹案馬音是也古人多以博與淺相對爲文。羣書治要引曾子修身篇曰。君子博學而淺守之。管子八觀篇曰。彼野悉辟而民無積者。國地小而食地淺也。田半墾而民有餘食而粟米多者。國地大而食地博也。荀子修身篇曰。多聞曰博。少聞曰淺。非相篇曰。君子博而能容淺。粹而能容雜。儒效篇曰。以淺持博。以古持今。以一持萬。禮論篇曰。博之淺之。呂氏春秋執一篇曰。騈猶淺言之也。博言之。豈獨

齊國之政哉。賈子容經篇曰。人主大淺則知闇。大博則業厭。淮南說山篇曰。所受者小則所見者淺所受者大則所照者博。皆是也。幭乃淺之假借耳。

浧當爲涅

帨氏。浧之以蜃。杜子春云。浧當爲涅。書亦或爲湛。家大人曰。涅與浧。形聲俱不相近。必無讀浧爲涅之理。涅卽湛字之譌也。湛音沈 湛浧古字通。故子春讀浧爲湛。爾雅曰。久雨謂之浧。論衡明雩篇曰。久雨爲湛。湛卽浧字也。亦通作沈。大戴禮勸學篇。昔者瓠巴鼓瑟而沈魚出聽。淮南說山篇沈作浧。齊語。擇其浧亂者而先征之。管子小匡篇浧作沈。下云書亦或爲湛。亦者承上之辭。大宗伯五祀。故書祀作禩。鄭司農云。禩當爲祀。書亦或作祀。肆師爲位。故書位爲涖。

杜子春云粒當爲位書亦或爲位樂師趨以采齊故書趨作跢鄭司農云跢當爲趨書亦或爲趨是凡言書亦或爲某者皆承上之辭。湛字從水甚聲隷書甚字或作是故湛字或作湜。涅字從水從土日聲隷書土字或作士故涅字或作湼。湼與湜形相似故湛譌爲涅耳。釋文有湛無涅以是明之。

餍

玉人侯用瓚。鄭注曰瓚讀爲饡餍之餍。瓚雜名也。釋文餍作旦反。內則注曰以膏煎稻米則似今膏餍矣。釋文餍本又作饘又作餍並同之然反又音贊。錢氏曉徵荅問曰據玉篇餍卽饡之古文說文云饡以羹澆飯也。釋

名䭢饡也以米糝之如膏饡也凡從贊之字皆有相佐義故鄭以瓚爲雜名引之謹案餍字說文缺載以六書之例求之餍葢從食展省聲（展隸省作㞡）餍音作旦之然二反並與展字聲相近也字當作饘俗書譌而爲餍則諧聲之理不明其又作餍者餍之省耳楚辭九思時混混兮澆饡注曰饡餐也混混濁也言如澆饡之亂也則餍有雜亂之義故玉人注讀瓚爲餍而訓爲雜聲中兼義也

鱗之而

梓人凡攫殺援簭之類必深其爪出其目作其鱗之而

鄭注曰作猶起也之而頰領也引之謹案說文領禿也禿爲無髮則不可以言作矣鄭說非也今案而頰毛也之猶與也作其鱗之而謂起其鱗與頰毛也若龍有鱗虎有鬚皆象其形使之上起耳古人連及之詞或言與或言之立政曰文王罔攸兼于庶言庶獄庶愼惟有司之牧夫又曰其勿誤于庶獄惟有司之牧夫謂有司與牧夫也月令天子親載耒耜措之于參保介之御閒謂措之于參保介與御閒也文十一年左傳皇父之二子死焉二子者公子穀甥司寇牛父也言皇父與二子皆死也成十六年傳潘尫之黨襄二十三年傳申鮮虞之

傳摯謂潘尪與黨申鮮虞與傅摯也。說見釋詞。直言鱗而則不詞，故加之以連及之。說文：而，頰毛也。引周禮曰：作其鱗之而。釋而不釋之，然則之爲語詞，非實義所在矣。戴氏考工記補注乃云頰側上出曰之，此未達古人語意而輕爲之說也。

九卿

匠人：內有九室，九嬪居之；外有九室，九卿朝焉。九分其國，以爲九分，九卿治之。鄭注曰：六卿三孤爲九卿。三孤佐三公論道，六卿治六官之屬。引之謹案：鄭以六卿三孤爲九卿者，用漢書百官公卿表之說也。見上孤字條。蓋當

時說經者見周禮屢言三公孤卿。則謂孤爲三公之副。而以大戴禮保傅篇之三少當之。見上孤字條。不知周禮之孤乃六卿之首而非三公之副。其數一人而已。未嘗有三也。辨見上孤字條。豈得以孤爲三而合六卿而爲九乎。若以保傅篇言三少皆上大夫。遂欲列之九卿。則尚書大傳云古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞。左曰輔右曰弼。其爵視卿其祿視次國之君矣。見文王世子正義。豈亦將合六卿而爲十卿乎。且經云外有九室。九卿朝焉。鄭注曰九室如今朝堂諸曹治事處。則九卿乃治事之官非論道之官矣。豈得雜以論道之三少乎。經又云九分其國以

爲九分。九卿治之。則九卿不可闕一。若謂中有三少佐三公論道。則文王世子曰三公不必備唯其人。假如三公闕其一。則三少亦闕其一。將所謂分國爲九九卿治之者。亦必闕其一分而無人以治之。所謂九室者亦必闕其一室而無人以涖之。而可乎。若不闕三少而獨闕三公。則三少乃三公之副。未有有副而無正者也。然則九卿之中。不得有三少明矣。說苑臣術篇引伊尹對湯問曰。漢書藝文志有伊尹五十一篇蓋卽說苑所引三公者。知通於大道應變而不窮。辯於萬物之情通於天道者也。其言足以調陰陽。正四時。節風雨。如是者舉以爲三公。故三公之事常

在於道也九卿者不失四時通於溝渠於字蓋衍修隄防樹五穀通於地理者也能通不能通能利不能利如此者舉以爲九卿故九卿之事常在於德也是九卿之事與於三公若謂中有三少佐三公論道則與三公之事同在於道不得謂九卿之事皆在於德矣此可知古人言九卿者不以三少備其數也自新莽誤以周禮之孤爲三公之副而置三公司卿以放效之且合羲和作士秩宗典樂共工予虞爲九卿見漢書王莽傳孟堅作表又沿其意而變其名以少師少傅少保爲孤卿合六卿爲九於是九卿之官遂以三少厠其閒矣總由誤解周禮以致此

誤豈古人官制之所有哉鄭君注天官掌次及此皆誤用其說而注王制月令昏義之九卿則不以為六卿三孤高誘注呂氏春秋孟春紀淮南時則篇之九卿韋昭注魯語之九卿亦不然蓋有所不安於班氏之說故疑而闕之也九卿之與六卿增減異同書無明證或九卿皆有官名如堯典之九官或無官名如晉之六卿為三軍之帥八卿為四軍之帥皆未可知必欲於周禮六官之外求官名以實之則鑿矣。

則弓不發

弓人居幹之道菑栗不迆則弓不發鄭司農曰菑栗謂

以鋸副析幹迆謂邪行絕理者弓發之所從起賈疏以發爲發傷引之謹案訓發爲傷於古無據發當讀爲撥撥者枉也言析幹不邪行絕理則弓不至於枉戾也輪人曰察其菑蚤不齵則輪雖敝不匡注曰菑與爪不相佽乃後輪敝盡不匡刺也與此云筋栗不迆則弓不發義正然近匡亦枉也管子輕重甲篇曰弓弩多匡軫者管子宙合篇曰夫繩扶撥以爲正準壞險以爲平淮南本經篇扶撥以爲正高誘注曰撥枉也脩務篇琴或撥刺枉橈注曰撥刺不正也荀子正論篇曰羿蠭門者天下之善射者也不能以撥弓曲矢中西周策曰弓撥矢鉤是弓枉戾謂之撥也古字撥與發通商頌長發箋元王桓撥韓詩撥作發是其例

矣。

經義述聞弟九